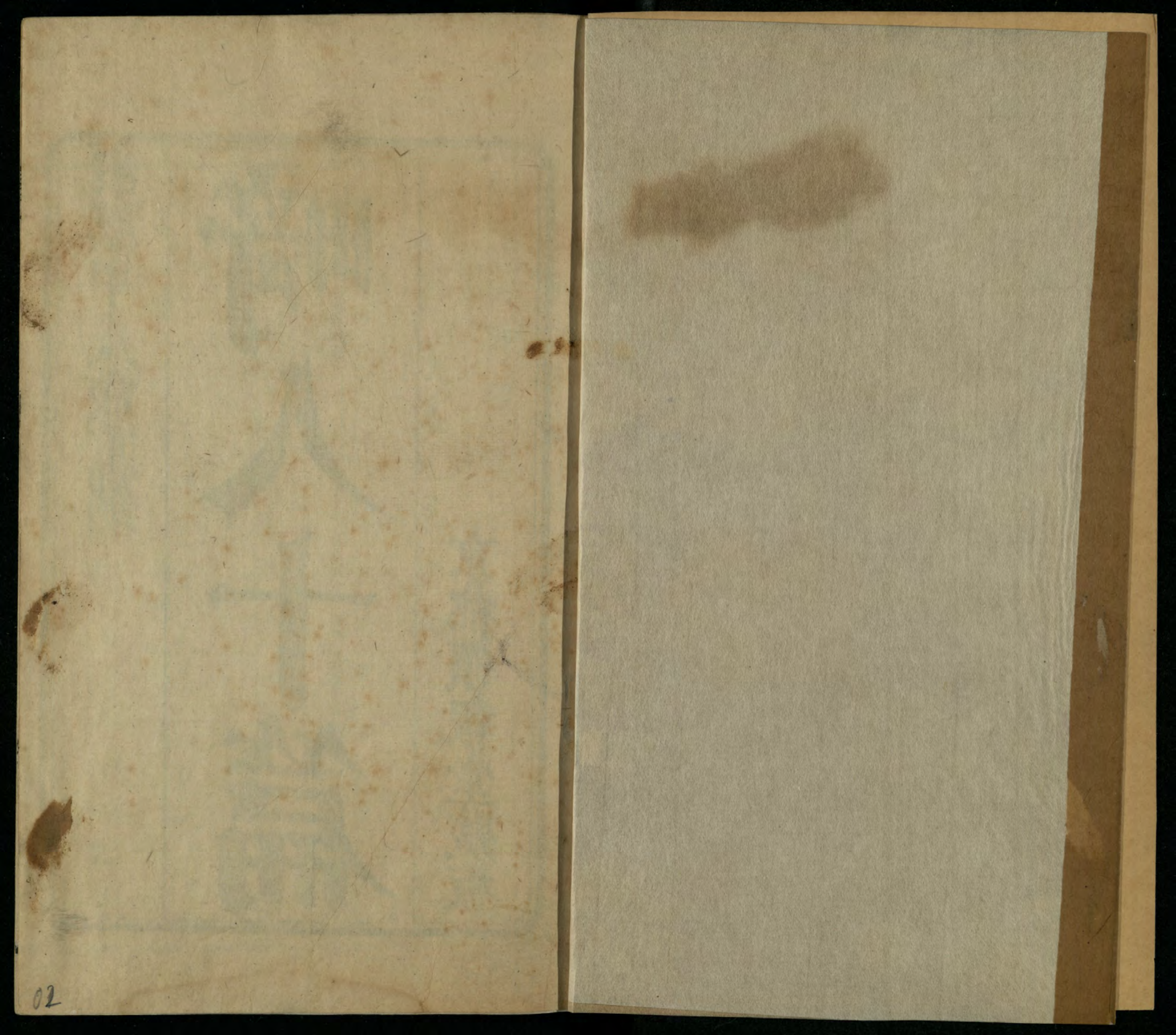

Jap-Sin I. 52/1

ARCHIVUM ROMANUM SOC. JESU

畸人十篇 卷上

Stimuli ad bene vivendum.
auctore p. Matth. Ricci S.J.
2. tomi.
tom. 1.

康熙甲戌歲重鐫

畸人十篇

京都領報堂藏板

刻畸人十篇

西泰子浮槎九萬里而來所歷沉沙狂颶與夫啖人略人之國不知幾許而不菑不害孜孜求友酬應頗繁一介不取又不致乏絶始不肖以為異人已覩其不婚不宦寡言飭行日惟是潛心修德以昭事

乎上帝以為是獨行人也復徐叩之其持
議崇正闢邪居恒手不釋卷經目能逆
順誦精及性命博及象緯輿地旁及句
股算術有中國儒先累世發明未晰者而
悉倒囊究數一二則以為博聞有道術之
人迄今近十年所而習之益深所稱妄言

妄行妄念之戒消融都淨而所修和天和人
和己之德純粹以精意期善世而行絕畛
畦語無擊排不知者莫測其倪而知者相悅
以解間商以事往往如其言則當不如其言則
悔而後識其為至人也至人侔於天不異於人
乃西泰子近所著書十篇與天主實義相輔

行世者顧自命曰疇人其言闕切人道大約
澹泊以明志行法以俟命謹言苦志以提身
絕欲廣愛以通乎天載雖彊率先醒賢
所已言而罄喻博證令人讀之而迷者豁會
者醒傲者愧妒者平悍者滌玉於常念死
候引善防惡以行宥於帝天一唱三歎尤爲

醒世玉論何疇之與有蓋嘗悲夫死之必於
不免且不能以遲速料也上帝之臨汝而不
可貳也獲罪于天之莫禱也慈人齋戒之可
以事帝也童而習之智愚共識然而迷繆本
原意怱怱祇事年富力强而無志迅奮鐘
鳴漏盡而尚諱改圖者衆也非譚之以罔生即

佞佛為超死之可超生可圖世有是哉人心之病愈劇而救心之藥不得不瞑眩瞑眩適乎德猶是膏粱之適于口也有知十篇之於德適也不畸也

萬曆戊申歲日在箕虎林李之藻盥手謹序

序

舊題徵信篇

孔子曰人而無信不知其可也凡言不知皆深絕之之辭非必不可行而已善事理見前由信得及然後有心肯由心肯泛然後致身赴信菽粟可飽自必食信布帛可温自

必衣信水大雜蹈葷葛傷生自必避革事成立未有不澄信始於西學向天主三德信為之首十二宗徒各表所信為性薄錄誠重之矣木之發榮托命在根室之晃煥造端在基根撥而基壞雖有鳩師大匠不能成功故曰師為常按五服五服不得則不親信無當於五常五常不得則不舉學者欲希聖希天為安身立命之事未有不從信入此西儒悽悽指引首闢信門而彌格子承其意作徵信論二十有

四篇有味乎言之矣先是西學深
渺與人言多不領幹韋儒者善疑
弭格善辯舉向來人情最不釋然
者似已掊擊張書昭揭靡遺自今
惟手是編即同面證言說可無事
予仰西士又言信者心之真嗜非
必見、非必聞、待見待聞而後
信其信猶淺、者信東魯有尼父
未見聖如弗克聖既見尼父信亦
無所用矣信長安有天子豈必身
至闕廷既與至尊接信又不必言
矣此西國信字之詮解而又云有

死信有活信〻〻者行解齋到知與樂好一時都有孔子云信以成之成始成終之理漆雕之吾斯武城之莞爾足以當之死信則浮慕而已衷不熱力不注究必中槁焉擇以希聖希天奚繇垂哉敢並述所聞以足弭格子之來倫不知有當否是為序

天啓辛酉關中王徵謹撰

王徵

福音堂

重刻畸人十篇引

余遊於利先生習其人蓋庶乎古所稱至人也而名其與諸公問答之語曰畸人余讀之求所爲畸人者何在其大者在不怖死其不怖死何也信以天也至其自信以天又非矯誣於冥冥也曰天所佑者善耳吾善善之蘄有善焉吾善細蘄大善焉容之念念刻刻用以克厭天心者求食天報而去來之際自無弗灑然也夫世之芒於死生者驟聞若說有不駭以爲吊詭者耶卽

謂之畸人宜也抑余考載籍所稱天主天堂地獄諸論二氏書多有之然其言若何漢欄柄莫執而西庠之傳不然其指玄其功實本天之宗與吾聖學爲近第聖學言現在不言未來故曰未知生焉知死蓋藏隱於顯先民於神也至其獨条獨證而指點於朝聞夕死之可則所謂性與天道中人不可得聞矣乃彼中師傳曹習終日言而不離乎是何也大抵吾儒之學主於責成賢哲以故御天之聖首出庶物而立命之笑

亦無貳於殀壽之數彼百姓特日用不知耳而西庠之學兼於化誨凡愚是以其教之行能使家喻戶曉人人脩事天之節而不及条賛一截事此則同而不同者也雖然吾華誦說聖言者不少矣利害得失臨之而能不動者幾人況生死乎童而習焉白首而莫知體勘者衆耳今試取兹篇讀之耳目一新神理畢現直指處何籍弗醒反覆處何結弗破不令人爽然自失而竦然若上帝之臨汝耶則兹刻之裨世道非小也

客有問於余曰如子言西學其遂大行於吾土耶應之曰是未可知也乃余嘗讀墨子天志諸篇矣其道在尊天事鬼兼利天下而不蓄私每篇之中於天意三致意焉雖出於道家多附會較畸人十篇精麄殊科然大指可覩矣夫墨子者固周漢間與孔氏並稱者也吾以知茲刻之行於華與天壤並矣客曰然遂併書之以復於利先生云

勾吳周炳謨書

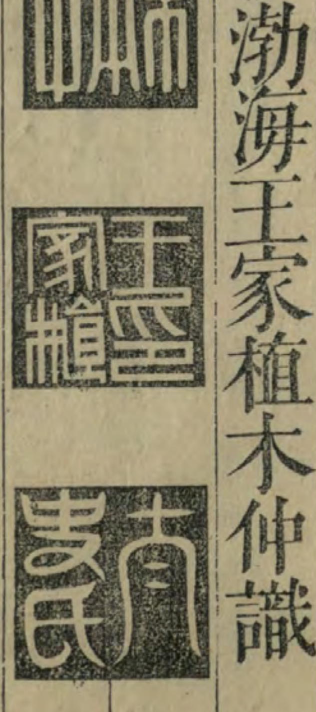
題畸人十篇小引

木仲子因徐子而見利子利子者大西國人也多顯寡言持其國二十經者甚力間以語聽者不解利子乃為天主實義以著其凡能聽者解矣利子乃為畸人十篇以析其義木仲子終其業而深嘆利子之異也西國去中州十萬里有天有地而不能相通通之自利子始利子經國都以百數獨喜中州其航海也蛟龍獉鬼之區諸啖膾人類者不少利子從枕席井竈上過之

士身毒爲最近獨深闢其教所習爲崇善重倫事天語徃徃不詭於堯舜周孔大指每過一國都輙習其國都入中州即習其語言文字經史聲韻之詳不少乖盭且不難變其俗而從中州冠履之便爲利子者有八難世俗所服爲能離遠能杜慾者不與焉木仲子終其策而深嘆利子之異也噫世無二理人無二心事無二善仰無二天天無二王謂利子之異爲吾人之常豈不可乎即木仲子所演十規木仲子之心也利

子之心也人人之心也亦天王之心也即世無利子利子之道固行矣彼顯處覩月牖中窺日存乎其人何與利子請不以世代之古今道路之遠近幽明之隔閡障之

渤海王家植木仲識

畸人十篇序

利先生者出自西國來遊中華余從祁伯翁公得其書寓目焉作而嘆曰言固一新至是乎其所載之道曰自責自省利行爲祥要以薰惡而廸善乃其言不爲吾儒併不爲柱下漆園竺乾氏而獨揭天主之教以爲之宗古未之前聞也至若篇中譚生死之際世出世之法旁引博喻其事種種創獲而其旨附會合離宛轉關生無所不入使人煩讀之而清怒讀之而愉昏倦欲瞑讀之而醒俗念忽消道念潛滋嗚呼寧獨其言之新奇若是

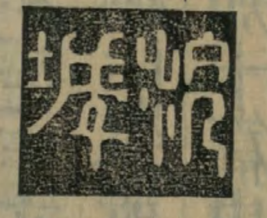
哉抑儒之變而爲柱下漆園也柱下漆園之變而爲竺乾氏也雖大旨歸於薰惡廸善而其說由實入虛由近入遠漸墮乎恍惚沆洋不可端倪之域故賢者借之以融其執滯不肖者亦借之以濟其跳匿葢利害各得半焉若茲篇者根極彜則勅勅懋繩檢約遠傳近課虛徵實不可得而影響模稜以閃寄於善惡之間此吾儒之藩園百世利而無害者也今 朝廷方統一聖眞矯易邪慝諸有以二氏之宗標幟啟疆者輒從司敗是編撰諸功令政自合符豈可廢而不存哉

浣城劉胤昌

附溫陵張二水先生贈泰西艾思及先生詩

昔我遊京師曾逢西泰氏貽我十篇書名篇畸人以我時方少年未省究生死徒作文字看有似風過耳及茲既老大頗知惜餘齒學問無所成深悲年月駛取書再三讀低徊抽厥旨始知十篇中篇篇皆妙理九原不可作勝友迺嗣起著書相羽翼河海互原委孟氏言事天孔聖言克己誰謂子異邦立言乃一揆方域豈足論心

理同者是詩禮發塚儒操戈出弟子口誦聖賢言心營
錐刀鄙門牆堂奧間咫尺千萬里

重刻畸人十篇卷上

泰西利瑪竇述

人壽既過誤猶爲有第一

李太宰問余之年。余時昉造艾。則答曰。已無五旬矣。太宰曰。意貴教以有爲無耶。余曰。否也。是年數者往矣。竇不識今何在。故不敢云今有爾。太宰疑之。余繼而曰。有人於此。獲粟五十斛。得金五十鎰。藏之在其廩若槖中。則可出而用之。資給任意。斯謂之有已。已空廩槖。費之

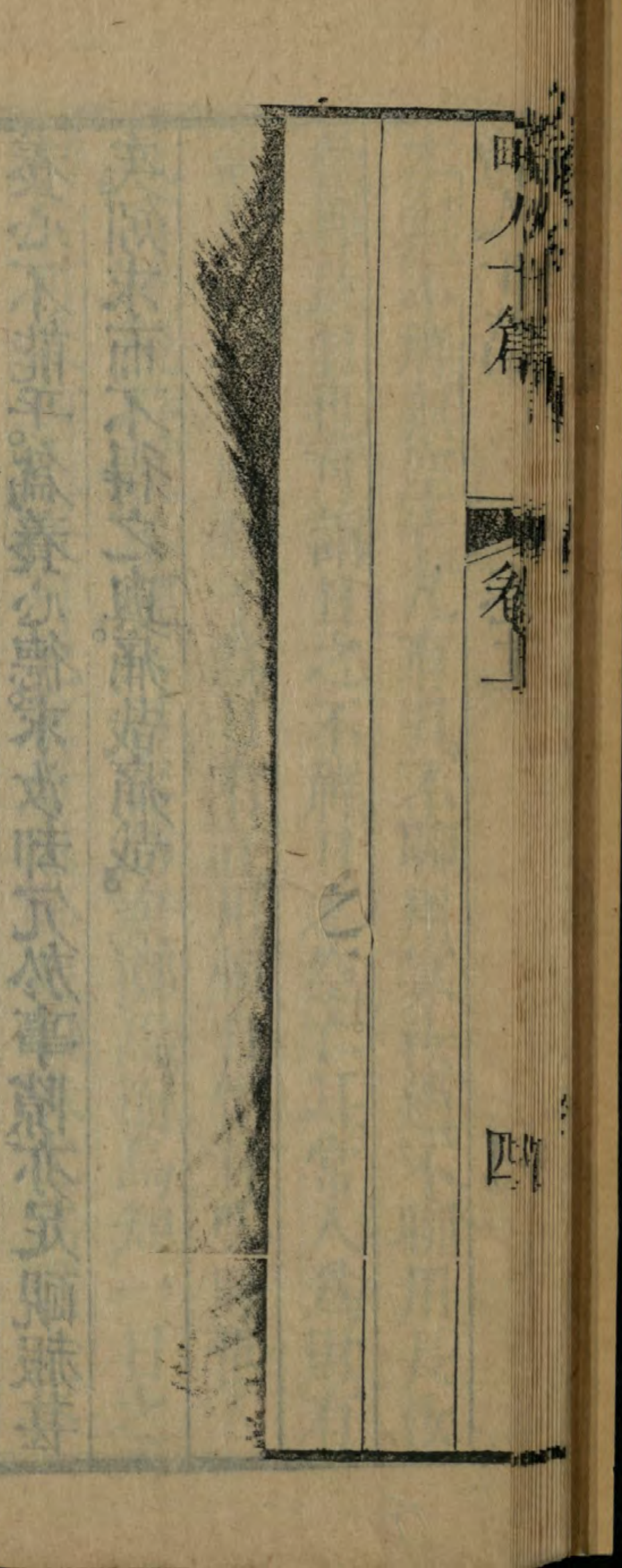
猶有乎夫年以月月以日累結之吾生世一日日輪既入地則年與月與吾壽悉滅一日也月至晦年至冬亦如是吾斯無日無年焉身日長而命日消矣年歲已過云有謬耶云無謬耶太宰悍余先答之意大悅曰然歲既逝誠不可謂有與余又曰苟有人焉獲金幾許鎰粟幾許斛用之易布帛什器以自養養老慈幼無卽無矣猶可為有焉若呼盧擲去之或委諸壑或與之非其人也是無為真無矣惜乎竇已往之年於國治無功於家政無營於身德無修是年時已用徒用也則今無而誠無之矣令我僞云猶有乎太宰曰噫子何言之謙也以爲徒過光陰無所事事無前壽矣世有不肖子從少臻耄傲天耳害人耳汚已耳天大慈更益之以壽望其改行而彼反用之增愆也迨身將斃則年數與惡積等焉殆哉子言之其壽有乎無乎余曰不如未生矣既而太宰易席於堂見其諸戚述前問答語曰夫西庠實學大獲裨於行汝儕當繹之勿忘矣嗚呼時之性永流而不可留止焉已往年不爲有矧未之來與余故爲日晷箴曰時之往者已去而不可追時之來者未至而不可迎

時者何在。惟目下過隙白駒。可修可爲。藉如用此以作無益。則無益者待何時乎。凡物之失。以力可追復。以勤可裨補。惟時者否也。今日一去。來日益多。今日益遠矣。胡能復廻乎。來日之日力。僅足來日之事爲耳。胡有餘以補今日之失乎。春已至。農不得補冬之失時。老已至。人不得補少年之失時也。故無時可徒費焉。夫物之爲我有而便於用者。無如吾之年。年者與我同生同死。無人能强脫之。無時不我隨。無處不我左右矣。智者知日也。知日之爲大寶矣。一日一辰。猶不忍空棄也。昔日吾鄉有一士。常默思對越天主。務以行事仰合其旨。不得爲俗事所脫。一日値事急。茫然一辰。忘而勿思。旣而猛省。即悔歎曰。嗟嗟。盡一辰弗念天主。如禽獸焉。兹士一辰不思道。咤已爲禽獸。有人終日無是念。期年忘之。奚不詈已爲草木土石乎哉。至人者。惟寸景是寶。而恒覺日如短焉。愚人無所用心。則覓戲玩以遣日。我日不暇給。猶將減事以就日也。暇嬉游哉。實心務道者。視已如行旅懷珍貝走曠野。俄日暮昏黑。而不識路。又不知安宿處。遠耶。近耶。是時可緩行乎。可不戒心勤愼乎。夫日

本無不祥。無空亡。凡有日。不聊用寡汝過。不聊用長汝德。即此日也可謂日之不祥。日之空亡耳。常人爲財。有急用。恒自惜財。君子爲日有正用。恒自惜日。嗚呼。世人孰有重視時。孰不輕一日容易棄擲焉。而烏知一日之功。吾可致無盡善。可免無量慝。鄙哉蜘蛛之爲蟲也。終身巧織張細畧羅蚊蝱。而數爲風所散壞也。人有終生務淺微事。而猶不得遂。何異此乎。夫世事世物。吾不可卻。亦不可留。故賢者借心焉。不肖者贈心焉。借者暫寄。贈即非吾有矣。吁。世之人何大悞也。晨夕亟於俗情。若論及道德。檢心修行事。便曰至善也。至重也。第吾不暇耳。處不至善。不至重則暇。迄爲至善。且重者。即曰不暇。非猖狂哉人。縱有其急事。未嘗不日日却冗再三食也未聞曰不暇矣。以養身。必却冗于事隙。如此其勤焉。以養心不能乎。爲養心德。求汝却冗於事隙。亦足覥赧甚矣。矧求而不得之與。痛哉痛哉。

人於今世惟僑寓耳第二

馮大宗伯問余曰。吾觀天地萬物之間。惟人最貴。非鳥獸比。故謂人參天地。然吾復察鳥獸。其情較人反為自適。何者。其方生也。忻忻自能行動。就其所養。避其所傷。身具毛羽爪甲。不俟衣履。不待稼穡。無倉廩之積藏。無供爨之工器。隨食可以育生。隨便可以休息。嬉遊大造。而常有餘閒。其間豈有彼我貧富尊卑之殊。豈有可否先後功名之慮。操其心哉。熙熙逐逐。日從其所欲爾矣。人之生也。母先痛苦。赤身出胎。開口便哭。似已自知生

世之難。初生而弱。步不能移。三春之後。方免懷抱。壯則各有所役。無不勞苦。農夫四時反土於畝。客旅經年徧度於山海。百工無時不勤動手足。士人晝夜劇神殫思焉。所謂君子勞心。小人勞力者也。五旬之壽。五旬之苦。至如一身疾病。何啻百端。嘗觀醫家之書。一目之病。三百餘名。況此全體。又可勝計乎。其治病之藥。大都苦口。卽宇宙之間。不論大小蟲畜。肆其毒具。往爲人害。如相盟詛。不過一寸之蟲。足殘七尺之軀。人類之中。又有相害。作爲凶器。斷人手足。截人肢體。非命之死。多是

人戕。今人猶嫌古之武不利。則更謀新者。輾轉益烈。甚至盈野盈城。殺伐不已。縱遇太平之世。何家成全無鈌。有財貨而無子孫。有子孫而無才能。有才能而身無安逸。有安逸而無權勢。則每自謂虧醜。極大喜樂。而爲小不幸所泯。蓋屢有之。終身多愁。終爲大愁所承結。以至於死。身入土中。莫之能逃。故古賢有戒其子者曰。爾勿欺已。爾勿昧心。人所競往。惟於墳墓。吾曹非生。是乃常死。入世始起死。曰死則了畢巳。月過一日。吾少一日。近墓一步。常畏所不得避。患何時安乎。夫此只訴其外苦

耳。其內苦。誰能當之。凡世界之苦辛。爲眞苦辛。其快樂。爲僞快樂。其勞煩爲常事。其娛樂爲有數。一日之患。千載訴不盡。則一生之憂事。豈一生所能盡述乎。人心在此。爲愛惡忿懼四情所伐。譬樹在高山。爲四方之風所鼓。胡時得靜。或溺酒色。或惑功名。或迷財貨。各爲巳欲所牽。誰有安本分而不求外者。雖與之四海之廣。兆民之衆。不止足也。愚矣。然則人之道。人猶未曉。況於他道。而既從孔氏。復由老氏。又從釋氏。而折斷天下之心於三道也乎。又有好事者。別立門戶。載以新說。不久而三教之岐。必至於三千教而不止矣。雖自曰正道。正道。而天下之道日益乖亂。上者陵下。下者侮上。父暴子逆。君臣相忌。兄弟相賊。夫婦相離。朋友相欺。滿世皆詐諂誑誕。而無復眞心。嗚呼。誠視世民。如大海中遇風濤舟船壞溺。而其人蕩漾波心。沉浮海角。且各急於巳難。莫肯相顧。或執碎板。或乘朽蓬。或持敗籠。隨手所值。急操不捨。而相繼以死。艮可惜也。不知天主何故。生人於此患難之處。則其愛人反似不如禽獸焉。余答之曰。世上有如此患難。而吾癡心猶戀愛之。不能割。使有寧泰。當何

如耶。世態苦醜至如此極。而世人昏愚。欲於是爲大業。闢田地。圖名聲。禱長壽。謀子孫。篡弑攻併。無所不爲。豈不殆哉。古西國有二聞賢。一名黑蠟。一名德牧。黑蠟恒笑。德牧恒哭。皆見世人之逐虛物也。笑因譏之。哭因憐之耳。又聞近古一國之禮。不知今尚存否。凡有產子者。親友共至其門。哭而弔之。爲其人之生於苦勞世也。凡有喪者。至其門作樂賀之。爲其人之去苦勞世也。則又以生爲凶。以死爲吉焉。夫夫也太甚矣。然而可謂達見世之情者也。見世者非人世也。禽獸之本處所也。所以于是反自得有餘也。人之在世。不過暫次寄居也。所以于是不寧不足也。請以儒喻。夫大比選試。是日士子似勞。徒隸似逸。有司豈厚徒隸而薄士子乎。蓋不越一日之事。而以定厥才品耳。試畢則尊自尊。卑自卑也。吾觀天主亦置人于本世。以試其心。而定德行之等也。故見世者。吾所僑寓。非長久居也。吾本家室。不在今世。在後世。不在人。在天。當于彼創本業焉。今世也。禽獸之世也。故鳥獸各類之像。俯向于地。人爲天民。則昂首向順于天。以今世爲本處所者。是欲與禽獸同群也。以天主爲

薄於人。固無怪耳。天主所悲憫于人者。以人之心。全在於地。以是爲鄉。惟泥於今世卑事。而不知惺望天原鄉。及身後高上事。是以增置荼毒於此世界。欲拯拔之焉。且天主初立此世界。俾天下萬物。或養生。或利用。皆以供事樂我輩。而吾類原無苦辛焉。自我輩元初祖先。忤逆上帝。其後來子孫。又效之。物始亦忤逆我。而萬苦發。則夫多苦。非天主初意。乃我自招之耳。大宗伯聞畢。嘆曰。噫嘻。此論明於中國。萬疑解釋。無復有咎天之說矣。何咎乎。夫前聖後賢。凡行道救世者。其一生所作。莫非

苦辛焉。設造物者。令成道人身後。與草木並朽。而無有備樂地。使之永常安享。則其所歷苦辛。造物者竟無以酧之。豈不使世人平生疑惑乎哉。且高論所云。無非引烝人于實德。沮人欲。不殉虛浮。堅意以忍受苦辛。不令處窮而濫。强志以歸本分。別尊類於醜彙。皆直論也。從是日。大宗伯大有志於天主正道。屢求吾所譯聖教要誡。命速譯其餘。又數上疏。排空幻之說。期復事上帝之學於中國諸庠。嗚呼傷哉。大宗伯大志將遂。忽感疾而卒。遂孤余之所望也。嗚呼。嗣而後大都之中。有續成其

美意者歟。余曰望之。

常念死候利行爲祥第三

余問於徐太史曰。中國士庶皆忌死候。則談而諱嫌之。何意。答曰。罔巳也。昧巳也。智者獨否焉。子之邦何如。余曰。夫死候也。諸嚴之至嚴者。生之末盡。人之終界。自可畏矣。但敝邑之志於學者。恒懼死至吾所。吾不設備。故常思念其候。常講習討論之。先其未至。豫爲處置。迨至而安受之矣。人有生死兩端。以行世。如天有南北二極。以旋遶於宇內。吾不可忘焉。生死之主。不使人知命終之日。葢欲其日日備也。有備則無損矣。聖經曰。守矣。夫

將來如偷者。偷者闞王莫慮耳。是以凡聞訃。皆驚曰。某殂乎。曰某殂乎。誠不意其死矣。聖教中。凡稱神稱聖者。無不刻刻陳死候。目對心惟。以為沮惡振善之上範也

徐子曰。如是急乎。余曰。生人所明。莫明乎死之定所。不明。莫不明乎死之期。不論王公賤僕盡人之子。誰不有一日焉。或旦不及暮。或暮不及旦乎。誰居甲。能保乙乎。汝不知死候。候汝于何處。汝當處處候彼可耳。故智士時冀死候相值。恃此為生也。世世之大惑。視死候若遠焉抑孰知此身恒被死耶。吾今已死大半耶。旣往之年皆已為死將去耶。旅人航海。宿船中。坐立臥食。如停不行焉。而其身晝夜遷移。曾無止息。且不問汝欲不欲。倏就岸而須登矣。二船相值。其間各以彼為行動。以已為住止。而實則俱行矣。世人或謬云。吾命今日如是。詰朝亦如是。而吾生實汲汲逝趨沒無停也。雖誤云彼有疾且死。我安且生。而彼我息息並就終也。有以勺勺盡瓮水。將謂末一勺乃竭盡之乎。非也。自初至末。每勺竭盡之矣。夫人命亦謂卒日為終。而實日日終之矣。夫吾此生命也。非如西江之水也。江水有源。下流洩之。上流增之。

則江永存不涸也。生人者如燭耳。恒自消化。誰益之膏油乎。故漸至燼滅矣。人少而冀長。長而冀壯。皆冀死也。已壯之後。隨老。老之後隨死矣。誰欲行路。而不欲至其域乎。是以總總蒼生。吾未識死人寓此世界中。活耶。抑活人寓此世界中死耶。未定也。徐子曰。子之玄語皆實。今世俗之見。謂我念念言言行行。悉向善。即善矣。如念死候之不祥。便目為凶。心凶口凶焉。是故諱之。余曰。不然。施我吉祥。即為吉祥。施我凶孽。即為凶孽。是死候一念能祐我。引我釋惡而就善。則世之祥孰祥乎。是耶。彼言域。而竇言至域之道矣。欲至其域。先由其途也。惟途難焉。子不聞為善如泝流行舟乎。有常念死候之近。而不得免心于縱恣者焉。況以是憚凶心凶口。而諱言之。豈非長惡之門歟。凡不肖從欲者。槩由忘死之近。而自許壽修之僥倖耳。若為善者自許壽。不如自許夭矣。蒼生之生宇內。如矢。如鳥速飛。無遺迹。如景如夢。無體可持也。而人於此營大業。如永久居焉。哀哉。南方有國名黑人多古法。未造墳墓。不得製室屋。其俗居室陋隘。而墳絕廣大。謂居室次寓數年之暫。吾常居者獨墳耳。故以

此爲急崇飾之也。敝鄉昔年有隱士曰。雅哥般。棄家游世。一切捐舍。人目爲清狂。有所知。買得四鷄。囑令携歸家。雅哥般許之。徑持去。其人還家問則無有。謂雅哥般誑己也。他日遇諸塗。就而問之曰。向托汝鷄安在乎。曰。汝命歸汝家安在乎。其人訝之。引與偕行。至其人生壙中。則四鷄在焉。其人愈益訝曰。吾托汝携歸家。曷置之塚乎。曰。彼汝寓。此汝家也。嗟乎。雅哥般曷狂。其爲此以警我曹。不其深歟。夫造物者。造人貴絕萬類。但其壽不及樹木與禽獸者。何意乎。今之人壽短乎古。造物者惜

憐之耳。子不見世愈降。俗愈下乎。父之世。不如祖。生我世。不如祖父。而我以後。將轉之於益下者孫也。人增咎。天增罰。不窘之殃矣。然則人之生世。亦終身煩冤耳。徒得生之名。而實與苦俱來。與苦俱去也。百年之中。非是度生。是度苦海也。則死豈非行盡苦海。將登岸乎。苟歲月久長。豈非逆風阻我家歸乎。嗚呼。世人以命之約者。省苦也。減咎也。則死非凶。凶之終竟耳。似不爲刑罰。刑罰之赦耳。君子明知天主借我此世。以僑寓。非以長居。則以天下爲寓。不以爲家。吾常生別有樂地。爲我常家

焉。且本生之壽縱長久。比之常生不滅。其為短也。可勝言哉。輿地總誌記泥羅河之濱有鳥焉。日出而生。日入而死。則其壽盛乃一晝耳。必夫在卯為嬰。偶死為殤矣。以辰巳為幼為壯。能見日中為至艾。須白以未為老而幸得至申酉。為耋為耄矣。豈異吾於百歲之微。置是節乎。是以志乎常生者。凡有終之生。咸為須臾。特此須臾端倪。為吾身後全吉大凶之所繇係。故不可不慎焉。凡所望于壽修者。冀以了畢是生之事耳。智者未至死。而生之事已完矣。若不肖者。已死而未嘗始生也。凡真實

急切之行。俱待明日矣。不知從明日者。必不能得之焉。已至明日。明日非明日。乃今日也。明日已往矣。誠如翻車水箭。先後比次。次箭纔上。則前箭已傾矣。席上設有餚饌百器。而日中有一器蠱也。食必死。則此百器者。吾全不敢嘗之矣。吾數日之命。明知必有一日當死。而不知何日。則我寍一一疑。而不迷於其樂。夫人命非獨短淺而已。短淺之中。尤無定期矣。何日不聞某暴病死乎。某被壓。被溺。被焚死乎。某行市。偶飛瓦中首。冒風死乎。某出門偶蹶。輒偃僵不起乎。某腹痛。誤飲湯一杯死乎。

某夜新娶。詰朝已亡乎。塵埃易散。琉璃易碎。猶不足喻人命之危脆也。吾兄命無一日之定。而忤人圖多年之謀。若壽在其手焉。從而分定其事。如製衣者。置帛於案。而分畫之以若干爲衣。若干爲裳。愚也哉。嗚呼。毋恃年之茂身之强矣。所見死亡。往往幼者多乎老者。强者多乎弱者也。子入陶肆。閱諸器小大厚薄不一。問是諸器孰先壞。必不曰薄者先壞。厚者後壞也。又不曰先出陶者先壞。後出者後壞也。惟曰先偃地耳。葆祿聖人謂人之身與神曰。吾曹得金貝。藏於陶具也。則此身體陶器焉

易碎矣。何論稚老哉。吾視圖畫。以手摸之。其所畫物物皆近。而巧士以法加減色。使我目誤視。如或遠焉或近焉。世界一圖畫耳。人人皆近於死。無復遠者。不可信目之化而謬曰。或遠或近矣。以是觀之。吾不謂今日乃我所稟命終之日。必不能使我善用此日也。以吾年寡多爲善行。是豫獲長壽利矣。至耆老而不能爲善。豈不失長壽利乎。人壽恒短。人欲恒長。短其壽者。戒其欲之長乃能自知前路不長。所當止宿不遠。何必盛聚資費哉。未老謀善度生。已老則圖善受死可也。老者勤積財

尤異焉。家彌邇。彌急於路費乎。特伯國法。老者至八旬。毋許用醫。曰。此時非謀生之時。乃備死時耳。士君子生或逢時不幸。不容我善度生。孰能禁我善受死乎。吾願生死均善。不可得兼。寧善死焉。一死光明照耀。終生也。昔有問西土賢疇之壽。爲至長。曰至至善之候。又問君子生世宜幾何時。曰。至可生之分限耳。辣責得滿西土之名邦也。其習俗視生死無二。惟論理當否。有詩人作詩云。士臨陣與其失命。寧失刃。當路聞之。以爲大繆。流之遠方。其餘風及于閨閣。亦皆輕死尚義。本國史載。一

母有子。出禦寇。死之。或告之曰。令子死國難矣。母安坐弗動。曰。我政爲今日生此兒也。是生已足矣。由此論之。可見本世生姑爲生。而煩苦實甚。歲月漸消。危淩無比。則生而似死焉。此理明甚。無可疑也。然此世界中無他生。不得不以知覺運動爲生。既以爲生。不得不以氣盡命終爲死。但此死期。凡有生者常當念之。念之甚有利於道行矣。故今猶須略揭其形狀也。夫死之候有三艱。一在死前。一在死際。一在死後焉。凡人將死。既先遘厲虐疾。不可療已。則良友泣涕屬耳語之曰。有後事宜相

付囑者遠言之矣命幾以泯矣吾從葶閒聞此語則慄慄戰懼不知身後何如也惟默歎曰此日月已矣我永永不可再覩之矣吾所愛良田廣宅珍貝盈篋非我有徒為他人積矣妻子兒女不得復相聚矣徒戀愛無益矣嗚呼已往若干年遽去如電而使我至此殢[illegible]也蓋曩所甚愛此時覩之甚傷心也存之以樂失之以憂則前多愛今多死矣是故賢妻孝子女此時避不忍見也見而增彼此之哀痛故也為吾友者或備棺槨或製衰麻為親戚者或歛家具或守財笈吾展轉床第間惟有

幽憂塡膺耳此則未死前也死非他惟靈魂與身形分別耳凡二物相膠合者莫如靈與身之親切也合既密分之愈難矣兩友偕行于途臨岐尚猶惜別況一生同體之交乎哉即見偏身失潤色而貌變目深鼻稜口瘖耳燥足冷脉亂心動四體流汗哀哉哀哉夫人以母痛入世以巳痛出之出入皆痛惟死時痛在我身尤切矣及至將死則仰而見天帝忿怒吾前行俛而視一生之歲月都費之以造惡向前而觀無窮之冥幽時下而視地獄苦谷之門大開以我翕吞左右旋而瞻鬼魔俟我

神魂出身將之傷哉此時欲進而不堪欲退而不容欲悔而無及即恨其生而死巳此則死際也及至死後所患苦又甚焉何者死之後我之所存魂與魄耳魄即爲尸尸爲腐肉腐肉爲蟲蛆蟲蛆化歸於土此則賢否無異焉請隨視惡人之靈魂矣夫既出身外忽見移幽陰異界輒置之天地主嚴臺前以審判一生之所爲則盡出藉記詳載行事無遺于是所冒非義之財所取非淨之樂骫法欺君酷虐暴民順私意傷剥孤弱者皆來受其報也于是淆亂神道抗侮上帝妄尊異端詐僞誣世

無所懼畏既見天主威在上審罰毋奈顫慄而無所逃也于是不肖人所掩諸醜情陽廉陰貪外飾正內釀邪見過不圖改見義不肯若諸與隅闇事心中所藏逆公之謀非禮之欲非法之念人目所不及一一發露不可蔽焉天地萬物并我自心皆從而訐我証我則我焉辭乎在生多見天主慈惻天主寬容至此始見天主怒忿天主嚴威也則我何禱乎誰獲解救之乎于是方知財賄巳無而惟有犯理得財之罪也穢樂之味速過而取穢樂之咎常遺也傲矜之氣巳隨風而散而惟留傲矜

所招人刑。永悠不脫于身也。則第得恨已。恨天地與惱。而受無限殃痛。哭嗚呼不已矣。此難之至難。在死之後也。

常念死候備死後審第四

徐太史明日再就余寓曰。子昨所舉。實人生㝡急事。吾聞而驚怖其言焉。不識可得免乎。今請約舉是理。疏為條目。將録以為自警之首箴。余曰。常念死候。有五大益焉。其一以斂心檢身。而脫身後大凶也。葢知終乃能善始。知死乃能善生也。知家財乏。則用度有節。知壽數不長。則不敢虛費寸陰。不然者。如行霧中。前後不知。惟見目下耳。船三老使船。必有路程。有地圖。日記已行幾何。以知其所餘於後也。坐必船後。即知其船前事。乃以舵

張翕之矣。吾人行此生之路。亦如是也。日記其日已往。而自置已于此生之末。乃能善廸檢一生之事也。又如魚潛以尾引海中路也。鳥飛以尾導空中路也。行此世非如於海於空乎。非以死候之尾。永言念之。難乎免焉。恒以心居死候。則知生際所當為。吾欲知生際一事。當行耶否耶。即思此事。是我死候所願得于生前者耶。抑否耶。如此開導。豈不痛切哉。古賢斐羅谷氏六年處塚內。伯辣漫人之俗。家門之外。即是墳墓。出入顧瞻之。西土吾同道幾百國。大槩塟死皆于城中。夫皆懼忘死之

備而立計畫以自提醒耳。昔西隣國有賢王傳。不傳其世代名號。惟畸君老。僅一子。當嗣國。子輕佻無威儀。荒縱自肆。國民患之。有司以誥王。請戒諭焉。王訓約百方。弗若也。則命士師曰。王世子犯重法。依律治之。勿赦。不日世子以舊行奸宄事。士師拘囚訊鞫之。律當大辟。至日則出以行刑。世子見事窘。請詰王所。與父王面訣。許之。至王前訴曰。以王之子。國之上嗣。如匹夫死於刑下。理乎情乎。王洒泣曰。非我也。法也。吾豈忘父子恩。既爾暫免汝目下刑。吾讓汝為王七日。七日之內。恣汝意行

樂滿七日。自往士師所伏法矣。語畢。即解王衣裳衮冕
服之。令即王位。百官皆聽其命。已退而燕處。了不與國
政矣。第俾一陪僕從世子。每日夕即提稟云。七日限今
已過若干日也。如是諸日。世子一意盤樂娛玩無倦。獨
至夕。聞僕之提警。即大驚竊憂愁不勝。逍第七日期已
逼迫。啟請遊樂畢。無歡悰矣。王至期出。即問世子七日
之樂何如。曰。何樂乎。王曰。一國之力。不足供一人樂乎。
對曰。然而夕夕有一僕來。以就刑日數提刺我心。于是
諸日日。知我命就終。竟滅諸樂。已。王曰。人人日日無不

就終。壽數不等。而均寡焉已矣。以後汝可保國矣。往者
所犯。大赦於汝。惟自今後。令此陪僕依前七日。夕夕提
警汝念也。通國士民。聞之大喜。世子謝教謝恩。而悉改
前行。父歿代立。亦為賢君也。視此可驗幾載之教誨。百
端以移其心。終不能致。而七日死候之念致之矣。是陪
僕之議。智者不可無也。恐世事脫其心。而忘之故也。其
二。以治淫欲之害德行也。五欲之焚燹於心。則德危而
受彼燒壞。此死候之念。則一大湧泉。滅彼熾焰。故于懲
戒色欲。獨為最上良藥也。吾在世。若已結証罪案。犯人

從囹圄中。將往市曹行刑。標榜我。自負之以行。而于道中。適遇喜樂事。猶堪娛玩乎。若翰聖人設一喻。狀世人取非禮之樂也。甚善。其言曰。嘗有一人行于壙野。忽遇一毒龍。欲攫之。無以敵。即走。龍便逐之。至大阱。不能避。遂匿阱中。賴阱口旁有微土。土生小樹。則以一手持樹枝。以一足踵微土。而懸焉。俯視阱下。則見大虎狼張口欲翕之。復俛視其樹。則有黑白蟲多許。齕樹根欲絕也。其窘如此。倏仰而見蜂窩在上枝。即不勝喜。便以一手取之。而安食其蜜。都忘其險矣。惜哉。食蜜未盡。樹根絕而人入阱。為虎狼食也。是奚謂乎。人行壙野。乃汝與我生此世界也。毒龍逐我者。乃死候隨處逐人。如影於形也。深阱者。乃地獄之憂淚苦谷也。小樹者。乃吾此生命也。微土者。乃吾血肉軀也。虎狼者。乃地獄鬼魔也。黑白蟲齕樹根者。乃晝夜輪轉。減少我命也。蜂窩者。乃世之虛樂。哀哉人之愚耳。取之迷。而忘大危險。不肯自拯拔焉。哀哉。西土有兩泉相近。其一泉水。人飲之。便發笑。至死不止。其一泉水。人飲之。便止笑。而瘳其疾也。使人笑至死之水。是乃世樂迷人。壞其心也。止笑瘉疾之水。則

死候之念耳。可不旋酌之乎。其三以輕財貨功名富貴也。夫物者。非我有也。非我隨也。悉乃借耳。何足戀愛乎。身後。人所去所也。彼所無用財爲。亦無重財爲矣。吾曷不萃彼所之所尚乎。惜乎妄人于己所不在受譽于己所在受苦也。夫物汝曾嚌其得之之娛。而未試其失之之恨。請毋觀其來。觀其去。毋觀其面。觀其背歟。夫進而聊帶僞樂而退。乃大遺眞憂也。聖經所謂財人。已畢其寐。而手中無所見也。言有人夢捉得金銀滿手。喜甚。急握固之。忽然而寤。即空拳耳。經不曰人財。而曰財人。以是貪得者。非我使財爲財所使。是財奴也。不曰得財。惟曰夢得財。葢其富厚百年。猶一夜之短夢耳。且狀其情以二。舊事極著明焉。昔有一士交三友。而情待不等。其一愛重之深于己。其一愛重之如己。其一甚菲薄。希覿面焉。忽遇事變。國王怒逮訊之。詔獄。士聞之。即急走其上友訴己窘急。幸念夙昔。冀援手焉。其友曰。今日特不暇救汝。政與他友有嬉遊之約。當候於此。不得動移。秖能送汝衣一襲。與一兩耳。士悵然歎息。則走其中友。愈益悲泣。訴己患。祈勿襲前友。特脫我于厄也。友曰。今日

38

適遠行不暇惟得偕汝行至中途遠則至公府門耳訊獄在內吾不得與聞也則益窘而悔曩昔擇交之悞也旣而思彼小友素忠實或能救我乎未可知至其所無奈愧怍不得已先告以二友相負狀又自咎曩之非薄請勿介意也惟幸念一日之雅願徼大德無棄我矣友曰吾故寡交恒念汝汝今勿憂此等事惟我能任之便相拯濟爲好我者勸也言畢即先行趍王所此友之寵于王也異甚則一言而釋士竟無虞矣是奚謂乎士遇事變即人至死候上帝將審判我一生不善行也其三友者一財貨一親戚一德行矣夫財貨室屋田產自不能運動惟與我葬服及棺槨耳夫親戚朋友惟送我山間及壙墓之外自不能入矣第德行陰騭人雖不甚重之却能保身後之急且以我捄也以是可見死候之念導人以明世物之虛實矣能隨我者乃我事也實也不隨我者非我事也虛也沙辣丁者西方七十國之總王也將薨取葬衣命一宰臣揭諸旂竿之首行都邑中傾途而大呼曰沙辣丁七十國王今去世惟携此衣一稱耳噫詎不亦此意乎野狐曠日饑餓身瘦臞就雞棲竊

食門閉無由入遥巡間忽睹一隙僅容其身饞亟則伏而入數日飽飫欲歸而身已肥腹幹張甚隙不足容恐主人見之也不得已又數日不食則身瘦臞如初入時方出矣智哉此狐吾人習以自淑不亦可乎夫人子入生之隙空空無所有也進則聚財貨其富厚矣及至將死所聚財貨不得與我偕出也何不習彼狐之智計自折閲財貨乃易出乎哉問何者為真富必曰廣有重物能恒存不受壞者為真富故良田腴產謂富人之本業焉夫田產于人火不得爇水不得漂盜不得負而趨年遠

不得銷損于諸物中獨為堅久故善持富者寶之何況于德更萬倍堅久乎德不畏水火盜賊彌久彌固不相脫離生死我隨也此為人之大本業也必矣其四以攻伐我倨傲心也倨傲之氣諸德之毒液也養傲者其道心固敗矣夫傲之根柢本弱也以虛為實以無為有以他為已也故常念死候不俾自昧自爽已矣孔雀鳥其羽五彩至美也而惟足醜嘗對日張尾日光晃耀成五彩輪顧而自喜倨傲不已忽俯下視足則歛其輪而折意退矣傲者何不效鳥乎何不顧若足乎足也人之末

乃死之候矣當死時身之美貌衣之鮮華心之聰明勢之高峻親之尊貴財之豐盈名之盛隆種種皆安在乎何不收汝輕妄之輪乎哉古者西土有總王名歷山奄有百國幅員數萬里無勝其富而心敖甚猶若不足既薨葬埋之侈殫極華美時有名賢觀其塋識之曰夫人昨也踵土今也爲土踵矣昨也彼藏金玉今也金玉藏彼矣昨也寰宇不足容之今也土窟三尺則足矣嗚呼行世之際有尊卑死之後無尊卑也誠若象戲焉運于楸局將卒異位殊道及事畢覆局則雜位同道矣目者

無所不見惟不見己也見己有道以鏡照焉人者無所不識惟不識己也識己豈遂無道乎以死者之髑髏鑒焉彼昔如我今我後如彼今也徃日余有友常畫髑髏形懸于齋室以自警也庸詎不善於圖畫古器之設乎其五以不妄畏而安受死也造物主每造一物即各賦以愛己之心是者不論靈蠢物物有之則畏死欲生之性人人均也然而生死皆聽天主命人自求死即不可人强求生即不可何者天主固不令人自擅死也若士卒非帥命不敢離行伍也倘終竟不欲死是爲悔既生

焉。夫生死之主，借爾此生，實陰約以死而還之。如左券在彼。不願死，則失約，而悔其已生矣。貪財不可，而貪生可乎。欲負約賴人之財不可，而欲負約賴天主之生可乎。吾鄉人亞入西勞氏，西極之名將也。經踰阿林波山。時方市。市為天下最盛，或請觀之。曰：無貨不備。辭曰：有售長生者，吾則往矣。陋哉若人，不貪貨而貪生，并貪流也。別有真儒，承國主大封，問使者曰：上賜我此祿，亦賜我壽命以久享之乎。使者曰：否。此天主恩耳。儒者曰：既爾，我則往事天主，自修我行，以我身後求享天祿矣。辭。

不拜受。夫願常生，則進求常生之路可也。汝於死人之域，于常生謬矣。夫死候者，須臾耳。雖嚴而遽畢。何當懼之乎。吾不能無死，然而能免死之懼也。狂者與嬰兒不懼死，吾反弗克焉。彼愚而我智也。愚能與人以安，智能與人以不安，哀哉。夫真智之君子，備死也，不畏死也。死候無時不在，其念譬如良將，時時不忘戰，是備敵也，非畏敵也。夫死候之念，初來以威，次來以慰，卒來以喜也。武士入都試，或有驚馬，則數日前肄習之。馬埒閒僟勿驚。至試日，馬已習，弗驚也。人心也於死候驚馬矣。吾以

念死心習之埒間至真死候則已習弗悮我大事也夫人所畏于死者非死之瞬息乃瞬息之後所紀也此畏也最能引我於善則宜存養之不宜卻去之也試思吾自今以後有日將我一生中日日刻刻凡眼所視耳所聞口所啖鼻所嗅四體所動才所論心所愛合理與否一一籍計無漏焉無爽焉凡善與惡悉審察以按判孰不懼乎既懼之必有助以歛心以謹行者矣故敝鄉有賢者修道八十餘年臨歿時四體戰兢旁人問其故答曰是懼也非始自今也吾平生有之人曰衆皆云夫子道已成也何懼答曰天主審判嚴矣其耳目我也猶人乎哉可弗懼與古又有一人死而兩日後復生又生世十餘年竟不發一語亦絕不見笑哂默居靜修其復死曰諸友强問之惟曰人不知死後審何如使知之夫語畢而死盍君子於天下無所與無所與即無所愛無所愛則捨之無恨也其志在天上不在人間以彼爲家客聞欲近家不啻無憂且大喜焉以此軀殼爲囚禁爲桎梏則見其壞朽無任娛樂如囚人視狴犴垣壁裂桎梏壞爛乃望其解脫拘縶可歸故鄉何憂哉第兢業曰慎

不敢輒自居安。輒自居賢。猶恐德未成也。是以孜孜矻矻。惟日不足矣。徐子曰。於戲。此皆忠厚語。果大補于世教也。今而後吾知所爲備于死矣。世俗之備于死也。特求堅厚棺槨。卜吉宅兆耳。孰論身後天臺下嚴審乎。余曰。迂哉。重所輕。輕所重。莫凶乎是也。文王墓在豊鎬。而周公作詩以誥其後王曰。文王在上。於昭于天。則豊鎬之文王。文王之灰燼焉耳。吾忘已之精靈。而獨顧休吾灰燼乎。夫遺魄朽於高。朽於下。終生思之。未審何異歟。棺槨所不覆。固天覆之。奚厭其薄乎。然厚葬親者。自是

人情。不必非之。所丁寧者。惟毋自菲薄吾神靈焉。此世一生耳。而身後永常苦樂。皆自今造之。今世也。吾有不善。可蠲。吾有善。可增。此生以後。絕不能也。死後按察賞罰之時也。有未犯王法。未得罪于人。而偶經過于司生殺者之前。入其庭。猶且惴惴焉。矧終其身所爲。莫非違天命。獲罪于天。臨死時。將至乾坤主宰嚴臺之前。按我萬萬世罪殃。而且得晏然乎。不思乎。妄望僥倖免乎。自昧而不信乎。謬矣。夫善備死候者。萬法總在三和。三和者。和于天。和于人。和于已是也。得罪于天。無所逃。不從

而禱於天孰禱乎繫在此則祈解亦在此矣郎復勤詢天主所貽至教習其情悔責吾前非立心于守聖戒以息天怒以致其神寵此以和天也吾藏人非義財物郎還之其人嘗毀謗人玷鈌其名行郎以真實語奬許之復成立之嘗與人交爭敖狠有讐郎恕宥和睦好待之此以和人也凡有以酒色自汚衊本身以醜念邪情亂熒心靈郎時洗滌新新修善志歸道體或有誘惑我於非義遠離癈之勿惜此以和已也嗚呼倘死者已受天刑今能復生于世一刻以改前非移心於道德不難出無量數價無苦不甘心取之以易之其如不可得而吾承敵心以忖悟備死候之實範不圖迅行之何心哉

君子希言而欲無言第五

曹給諫問余曰聖人皆希言而欲不言也奚謂乎余答曰夫言非言者所自須乃令人知我意耳若人已心胥通何用言如人面語可省簡牘也聖人言以誨民民自知則其言之功止矣民弗知聖人始言焉然博雅之言言約而用廣蓄粹言比金鋌焉微而賈重矣是以聖人罕言而欲無言也無言則人類邇於鬼神所謂人以習言師人以習不言師神也故天主經典及西土聖賢莫不戒繁言而望學者以無言矣曹子曰吾幼讀孔子木

訥近仁。及利倭之說。郎有志於減言。且聞貴邦尚眞論。今願聞禁言之法。言幸以告我。以証聖人之旨。以堅此寡言于同志也。余曰。竇承命不敢辭。然茲論也。浩且博。吾試揭數端。子自推其詳備焉。凡不肖者。言不顧行。行不踐言。則易其言也。言也如飛之䖝。一出口。不得追而復含之矣。鳥出籠。郎自此樹。飛於彼樹。言出舌。亦自此口。傳於彼口。不還也。故智者多默希言。乃為翦其羽矣。天主聖經曰。多言之際。不能無訛。能守已。古乃智之至也。又曰。愚者不言。則人將謂之賢者。釋之者曰。愚者未言。與賢者無異。惟舌與音。為其愚之徵耳。是故宜恒以手掩口也。東亂氏。古之賢者。于大衆會不言。或譏之曰言之窮乎。性之愚乎。曰。然。愚者不能勿言。先世之所寄。臣曰惟命。獨有一物。臣不敢受寄。問何物。曰。隱審之言耳。曰何謂也。曰言也。難收矣。不洩之以聲。恐露之以形。不漏之以醉。恐傳之以夢也。中古西陬一大賢瑣格剌得氏。其教也。以默為宗。帷下弟子。每七年不言。則出。出其門者。多知言之偉人也。是默也。養言之根矣。根深養厚。而株高幹枝盛也。又嘗出一名師。教人論辯。所著格

物窮理諸書無與爲比至今宗用之而其人每靜默希言或問之曰子自不言何能教人言對曰子不見夫礪石乎已不動不利能使刃利焉凡器之小而虛則其聲揚器之大而充則無音何謂小人中無學問惟徒以言高耳君子充實而美斯無言也善行爲善言之証也行也無音而言矣故曰善言者不可以邪行壞之若言行不相顧豈不以邪行壞其善言乎造物者製人兩其手兩其耳而一其舌意示之多聞多爲而少言也其舌又置之口中奥深而以齒如城以唇如郭以鬚如欄三重圍之誠欲甚警之使訒於言矣不爾曷此嚴乎夫口也乂心之藩籬焉故經曰守言郎守心也園無藩籬外患郎侵而毀之心無口之禁不止受外人之累自亦遞而失已矣否毋先心可也吾未嘗不言而悔秖多有言之悔耳歐社之東有大都邑名曰亞德那其在昔時興學勸教人文甚盛所出高俊之士滿傳記也責煖氏者當時大學之領袖也其人有德有文偶四方使者因事來庭國王知使者賢甚敬之則大饗之而命諸名俊備王賓之禮責煖氏居首是日所談莫非高論如雲如雨各

逞才智。獨責㷀終席不言。將徹。使問之曰。吾儕歸復命乎。寡君謂子何如。曰無他。惟曰亞德那有老者。於大饗時。能無言也。秪此一語。蘊三奇矣。老者四體衰劣。獨舌彌強。毅當好言也。酒於言。如薪於火。即訥者。于是中變而譁也。亞德那。彼時賢者所出。佞者所出。則售言大市也。有三之一。難禁言。矧三兼之乎。奇哉。教可傳之四表。故史氏不誌諸偉人高論。而特誌責㷀氏之不言也。邦伴氏至德之士。初發志修行。即入學。其師方講經。次經曰吾將守我行。以免舌之咎。聞此一句。即辭而曰足矣。請先習是句耳。久修而後反學。師問曰。何遲之久也。曰。未盡習初句。不敢還也。自後德名藉藉。遠入深山。獨居默修。用以晦迹。劇名。而名日益高。大名也。如影焉。避就者就。避者。而愈晚愈長。是以邦伴雖屏居數年。四方共景仰之。于時有尊位持教官。赴出中見之。邦伴了無言。官曰。乞賜片言。小吏取以布教。曰。子不取我不言。何能取我言乎。此可謂盡習初句者矣。載香器。必固塞其口。不爾。原氣渙矣。子承傳於心。苟冀儲之以備施用。莫若閉口默蓄矣。吁。今之學。非為已。悉為人耳。故大學師。有

人以其弟來學。其弟久侍而不言。學師令曰。言之。余以觀汝。夫人在目前。必令言以觀之乎。覿面則視其形。聞言則視其心矣。試人如試陶。等焉。叩擊之。陶以音著其裂。人以言顯其疵也。西邑諺曰。舌頻囿于病齒。故吾先正。每曰。吾未聞一人言常畏之。徃時有一士。嚴坐于衆士列。良久不言。俄發言。言其所不達。或曰。此人也。而終不言。不亦可謂士乎。默之一藥。能療言之萬病矣。世之大惑者。每從師以肄言。無師以習不言也。第不言難。惟英俊能之耳。言欲遂。而强止之。如以口含滅炎燭。豈不難耶。誌載昔非里雅國王。彌大氏。生而廣長其耳。聳然如驢。恒以耳璫蔽之。人莫知焉。顧其方俗。男子不蓄髮。月鬄之。恐其鬄工露之。則使鬄之後。一一殺之矣。殺巳衆。心不忍。則擇一謹厚者。令鬄髮畢。語以前諸工之被殺狀。若爾能抱含所見。絕不言。則宥爾。工大誓願曰。寧死不言。遂生出之。數年抱蓄不勝其勞。如腹腫而欲裂焉。乃之野外屏處。四顧無人。獨自穴地作一坎。向坎俛首小聲言曰。彌大王有驢耳。如是者三。即復填土而去。乃安矣。後王耳之怪。傳播多方。或遂神其說曰。此坎中

從此忽生怪竹。以製簫管吹。便發聲如人言曰。彌大王有驢耳。國民因而知其事也。嗚呼。禁言之難。乃至此歟。是故昔西國君。詰其賢臣曰。吾于卿屬。有人之胸。特為流言溝焉。即入即出。無留乎心。無增乎行矣。彼喧譁之心。無殊於隙甕。雖斟之美液。四處漏矣。得滿乎。欲塞言之漏。縱不得不言。可不慎於言乎。曷事敗。不因言而敗。曷國覆。不因言而覆乎。所謂人之生死。都由舌也。善馬不轡銜。不可御。人士不謹言。不成德。東方鶴。初冬去之西土。道牛山。牛山產大鷹。鳥鶴所忌也。鶴過山。則銜小石。恐忘而妄鳴。且受害。踰山方捨石矣。人輩亦過此世之險山。五欲之鷹。張爪吻以傷此心。何不以默之石塞口。而終日譊譊乎。世之害。莫大乎佞者。佞者以巧言迷人心。如仇類以金爵酖人命也。其所言非昌。徒以巧詞綺語。飾而出之。如塗朱傅粉。兒女之事。非大丈夫之氣也。東格刺得氏。當亂世。卓立自好。正言不屈。奸人謀而陷之於罪。被拘因以誅焉。其門弟子大憂之。獨已至死不色變。于時有一名士。大雄辨。論理無對。則代之慟。而作一文字。剖析事理。申雪枉抑。使東格刺得。持于公堂

庭辨之。必免刑也。朔詣獄致之。束格刺得讀畢。曰。不對。不堪用。士曰。此文言切中夫子之事。奚云不對。不堪用也。曰。婦人履稱我足。我亦不著矣。男子氣雖斷于殃。不取于卑陋巧言。而汝安取之。以自敗其德乎哉。佞者致言之病耳。蓋言之期期以人信焉。立言而無人信。如創室而無人居也。人所深信。乃其所明視耳。汝以言之葉蒙之。則有所不通矣。故人疑而弗信也。藏麥於窖。麥得土氣欲圻出。而量之多于初。然麥浮敗矣。言在佞人。口盛而增多。惟無孚也。嘗聞人稱譽人以多聞。未聞稱

譽以多言。言雖善也。多則人病之。善言不可多。而虛言妄言弄言可多乎。或曰。既爾。宇內何以言爲。寧不皆銜枚而瘖然行世乎。曰。否也。聖人勸寡言。拯扶世流耳矣。無言孰世乎。禽世耳。惟言衆人以是別鳥獸。賢以是別愚。文明之邦。以是別夷狄也。人無言。虞庭何以拜昌言。孔孟何以知言。且今多聞者。從何而得聞乎。利兵以扞國禦奸也。有妄持之以刺正人。則目爲凶器。而禁之。非其人不藏焉。是貶言之原。由人誤用耳。聖人欲不言。欲人人皆正行矣。如醫之慈者。欲無醫乎。乃欲天下無病

者乎。阨瑣伯氏。上古明士。不幸本國被伐。身爲俘虜。鬻于藏德氏。時之聞人先達也。其門下弟子以千計。一日設席。宴其高第。命阨瑣伯治具。問何品。曰。惟覔最佳物。阨瑣伯唯而去之屠家。市舌數十枚。烹治之。客坐。阨瑣伯行炙。則每客下舌一器。客喜而私念。是必師以狀傳教者。蘊有微旨也。次後每殽異醬異治。而充席無非舌耳。客異之。主慚怒。呼之曰。癡僕。乃爾辱主。市無他殽乎。對曰。主命耳。藏德滋怒曰。我命汝市最佳物。誰命汝特市舌耶。阨瑣伯曰。鄙僕之意。以爲莫佳於舌也。主曰。狂人。舌何佳之有。曰。今日幸得高士在席。可爲判此。天下何物佳於舌乎。百家高論。無舌孰論之。聖賢達道。無舌何以傳之。何以振之。天地性理。造化之妙。無舌孰究之。不論奧微難通。以舌可講而釋之矣。無舌。商賈不得交易有無。官吏不得審獄訟。辯黑白。以舌。友相友。男女合配。以舌。神樂成音。敵國說而和。大衆聚而營宮室。立城國。皆舌之功也。讚聖賢。誦謝上帝重恩。造化大德。孰非舌乎。無此舌之言。助茲世界。無美矣。是故鄙僕市之。以稱嘉會矣。客聞此理辯。則躍然喜。請貰之。因辭去。厥明

日。共詣師謝語昨事。以爲非僕所及意。師之豫示之也。師曰。否否。僕近慧。欲見其聰穎耳。衆猶未信。師曰。若爾請復之。隨命阨瑣伯曰。速之市。市殽宴昨客。不須佳物。惟須最醜者。第得鮮足矣。阨瑣伯唯唯去。則如昨市舌耳。畢無他殽也。席設數下饌。特見舌。視昨無異。客益異之。主忿怒。大詈之。問曰。舌既佳。疇命汝市佳者。何弗若我。而惟欲辱我乎。對曰。僕敢冒主乎。鄙意舌乃最醜物耳。主曰。舌佳矣。何爲醜乎。曰。吾解鄙見。請諸客加思而審之。天下何物醜於舌乎。諸家衆流。無舌孰亂世俗乎。

逆主道邪言淫辭。無舌何以普天之下乎。冒天荒誕妄論。紛欺下民。無舌孰云之。易知易從。大道至理。以利口可辨而毀矣。無舌商賈何得詐僞罔市。細民何得虐誣諍訟。而官不得別黑白乎。以舌之謗諛。故友相疏。夫婦相離。以舌淫樂邪音。導欲溺心。夫友邦作讐。而家敗城壞國滅。皆舌之愆也。侮神訕上帝。背恩違大德。孰非舌乎。無此舌之流禍。世世安樂矣。是故鄙僕承命市醜物。徧簡之。惟見舌至不祥矣。客累聞二義。陳說既正。音吐詳雅。俱離席。敬謝教。是後主視之。如學士先生也。以是

觀之。舌也本善。人枉用之。非禮而言。即壞其善。是故反須致默。立希言之教。以遂造物所賦原吉矣。夫毅言無五毋。有五有也。汚邪巧謗誇五毋也。眞直益減時五有也。言毋汚。則近淨而潔者就之。無縱吐汚言以咤小人而先穢已口也。勿曰彼耳是宜聞。惟曰吾口是當言耳。惡言來。吾用惡語報之。是火將熾而吾施之構。初惡一今惡二矣。苟用善言迎之。是火漸延而吾徙薪。豈非以我善致彼善乎。毋邪則近正。而端者取之。正心必發正言。正言未必由正心也。雖然而正言之時。心能據正恒自據正。即有邪心。亦可匡也。若果僞者。幷亦不能恒作正言。斯爲邪耳。鸚鵡鳥能人言。而不自達其意。平時諄諄與人無異。忽逢攖擾。即揚禽聲而復其咈咈也。詐正人。善爲仁言。而不自通其吉也。無事便便與人無異。俄值拂逆便轉邪情。而還其偏本也。詐不可久。矧能恒乎。毋巧。則近質而誠者尚之。法言素樸。而自光美。不求鮮華之飾。戾言病醜。不能不借于繪工。愚者雅之。智者病之。行古之道。言今之詞耳。毋謗則近恕而忠者若之。世道衰下。讒言易發易傳也。故當戒口以言。戒耳以

聞也。無聽讒者無讒。故讒人與聞讒者，吾未識罪孰重矣。毋誇則近謙，而教者去之。自伐善者，非因已旣行德而言之，乃行德以言之耳。如是以虛德爲實慝矣，以慝易德。吾所伐善安在乎？吾之譽在我口，是反爲訾也。彼稱我善，愛道而長已德；吾自稱已善，冒名而泯已德也。此五毋也。言有眞則無誕，而人郎信焉。眞言全體相結，僞言始終不類也。眞者如明燭焉，光四射，縱掩藏之，必乘隙而出矣。嘗者、醉者、狂者，三人之言咸眞實無僞。汝爲不然，豈不居三人之下乎？直則無詭曲，而人恍依焉。

直路一，而去彼界近曲之無數，而皆彌遠矣。汝冀蚤赴家，莫善於從徑途也。視利而行，行不得義；察色而言，言不得直也。發矢不直，是無力，安能中乎？張絃不直則無音，胡得和乎？發言不直，則無志無氣，必不及致其所圖也。盎則無竅，而人以爲用焉。有千金之言，有無賈之言，誰曰言無直歟？富贈人財，仁贈人言。珍貝利財，忠言利德，二者孰利乎？凡無利於衆、無補於身，悉妄言也。遇事當言，度言之勝乎不言，而後言無悔矣。減則不繁，而人好繹焉。凡眞論欲人易曉，莫若淡且簡也。約言近乎不

言故爲趣矣少可以成事何用多爲無餘無缺始爲減也有不言之處有希言之處無盡言之處矣吾言之眞寧使人嗣之以思無寧使斷之以厭也時則不誤而人願聆焉時而不言猶不時而言也時雨人翹首而望之時言人傾耳而納之皆得其欲也不對病之藥縱善而傷身不合時之言縱昌而敗事也雖然知言之當以時發衆也知當言之時幾人乎體仁之言眞從義之言直由禮之言減敦信之言益惟智之言時矣此五有也使言毋斯五毋獲斯五有談自旦迄夕者或謂之多言吾敢謂之希言焉有言者人一聞而喜此言者人百聞而猶喜也語竟曹子悅曰旨哉聞之曰人也於言如鍾於音焉大叩之大音小叩之小音也若無叩而音其妖鍾已請益余曰贍已恐中國士誚我曰西士以喋喋勸希言也歟

畸人十篇 卷上 四十二

齋素正旨非由戒殺第六

李水部設席招余。是日值教中節日。余食止蔬菓而已。李子曰。貴邦不奉佛。無殺牲戒。而子齋素何也。余曰。豈獨敝國。中國自三代以前。佛教未入。悉不奉佛也。皆以太牢事上帝。悉不戒殺牲也。然而祭之前。有散齋。有致齋。齋者悉不飲酒。不茹葷。今所見士大夫遇郊社大典。咸斷酒肉。出居官次。是則齋素之義。不由釋氏始。不以殺牲故明矣。李子曰。然。吾儒將祭而齋者。將以齊一心志。致其蠲潔。對越明神也。敢問貴國齋素何意。時余餕

中。適有舊藁一帙中說天主教齋素三旨。即出帙觀之。其辭曰。因戒殺牲而用齋素。此殆小不恐也。然齋有三志。識此三志。滋切滋崇矣。夫世固少有今日賢。而先日不爲不肖者也。少有今日順道。而昔日未嘗違厥道者也。厥道也者。天主銘之於心。而命聖賢布之版冊。犯之者必得罪于上帝。所從得罪者益尊。則罪益重。君子雖已遷善。豈恬然于往所得罪乎。曩者所爲不善。人或赦弗追究。而已時記之愧之悔之。設無深悔吾所既失於前。烏可望免之於後也。況夫今之爲善君子。不自滿足

將必以闕已之短。爲離婁。以視已之長。爲盲聾焉。所責備諸已者精且厚。人雖稱以俊傑。而已愧怍如不置也。所省救于心者密且詳。人雖謂其備美。而已勤敬如猶虧也。詎徒謙於言乎。詎徒悔於心乎。深自羞恥。奚堪歡樂。則貶食減飧。除其殽味。而惟取其淡素。凡一身之用。自擇粗陋自苦自責。以贖已之舊惡及其新罪。晨夜惶惶稽顙於天主臺下。哀憫涕淚。冀洗已汙。敢妄自居聖。而誇無過妄自寬已。而須他人審判其罪也乎。所以躬自懲詰。不少姑恕。或者天主惻恤。而免宥之。不再鞫也。

此齋素正旨之一也。夫德之爲業。人類本業也。聞其說無不悅而願急事焉。但彼私欲所發者。先已簒人心而擅主之。反相壓難憤激攻伐。大抵平生所行。悉供其役耳。是以凡有所事。弗因義之所令。惟因欲之所樂。睹其面容則人觀其行與禽何擇乎。有人於此。人其性也。而將易之使禽其形。寧死不願之。今者人其形也。而禽其性。則安之。何哉。夫私欲之樂。乃義之敵。塞智慮。而蒙理竅。與德無交。世界之痼疾。莫深乎此矣。他病之害。止於軀殼。欲之毒藥。通吾心髓。而大殘元性也。若以義之仇

寃。攝一心之專權。理不幾忘。而厥德尚有地可居乎。嗚呼。私欲之樂。微賤也。遽過也。而屢貽長悔於心。以卑短之樂。售永久之憂。非智之謂也。然私欲惟自本身。藉力逞其勇猛。故遏其私欲。當先約其本身之氣。學道者。願寡欲而豐養身。比方願滅火。而益加薪。可得哉。君子之欲飲食也。特所以存命。小人之欲存命也。特所以飲食。夫誠有志於道。怒視是身。若寇讐然。不獲已而姑畜之。何者。吾未嘗爲身而生。但無身又不得而生。則服食爲腹饑之藥。服飲爲口渴之藥耳。誰有取藥。而不惟以其

病之所須爲度數焉者乎。吾輩此身。皆當爲蟲所食。甘食厚味。以益其膏。不幾爲蟲作牧人乎。性之所嗜寡而易營。多品之味。佳而難遂。若窮極口體。逞意貪圖。則以其養人者。頓反而賊人。謂飲食殛人。多乎刀兵可也。今未論所害於身。獨指所傷乎心。多聚飲食之處。多來貓鼠蟲蟻。多饕飲食之人。多招罪過。其身也。僕役過徙。恐忤抗其主也。血氣過強。定傾危乎志也。志危則五欲肆其惡。而色欲尤甚。豈味不恣。腹色慾何從發。淡飲薄食。色氣潛餒。一身既理。約諸欲自服理矣。古有問賢者何則爲學。答曰。脫身耳。解之者曰。阻心之達眞者。莫甚乎身樂之誘也。身之樂。以重霾霧瞞我心才。使不得外脫種種諸像。內釋五官之欲。而往察物性。以率造物主命也。故有意於學者。先當拔心於身外也。身也者。知覺屍也。機動偶也。飾墁墳也。罪慾餌也。苦憂肆也。囚神牢也。實死而似生也。家賊用愛誘損我心。纏縛於垢土。俾不得冲天享其精氣也。能拔此身。百凶盡熄。心脫阻礙。任天游馴命矣。古賢耳餓。求餕不求飽。其於身也。似仇而實親焉。此齋素正旨之二也。且本世者。苦世也。非索荒

之世矣天主寘我於是促促焉務修其道之不暇非以奉悅此肌膚也然吾無能竟辭諸樂也無清樂必求淫者無正樂必尋邪者得彼則失此故君子常自習其心快以道德之事不令含憂困而望乎外又時簡略體膚之樂恐其透於心而侵奪其本樂焉夫德行之樂乃靈魂之本樂也吾以茲與天神侔矣飲食之娛乃身之竊愉也吾以茲與禽獸同矣吾益增德行之娛於心益近至天神矣益減飲食之樂於身益遠離禽獸矣吁可不慎哉仁義令人心明五味令人腐腸積善之樂甚卽有

大利乎心而於身無害也豐膳之樂繁而身心俱見深傷矣腹充飽以殺饌必垂下而墜巳志於汚賤如此則安能抽其心於塵垢而起高曠之慮乎哉惡者觀人盤樂而巳無之斯嫌妬之矣善者視之則反憐惜之而讓巳曰彼殉汚賤事而猶好之如此懇求之如此吾既志於昰上而未能聊味之未能略備之且寧如此懈惰而不勉乎哉世人之災無他也心病而不知德之佳味耳覺其味則膏粱可輕矣謂自得其樂也此二味者更迭出入於人心而不可同住者也欲內此必先出彼也古

昔有貢我西國二獵犬者。皆良種也。王以一寄國中顯臣家。以其一寄郊外農舍。並使畜之。既而王出田獵。試焉。二犬齊縱入圍。農舍之所畜犬。身臞體輕。走躡禽獸跡。疾趨攫網。獲禽無筭。顯家所養犬。雖潔肥。容美足觀也。然但習肉食充腸。安佚四肢。不能馳驟。則見禽不顧。而忽遇路傍腐骨。即就而齕之。齕畢。不動矣。從獵者知其同產。則異之。王曰。此不足怪。豈惟獸哉。人盡然也。皆係於養耳矣。養之以佚。翫飫飽。必無所進於善也。養之以煩勞儉約。必不悞若所望矣。若曰凡人習於珍味厚膳。見禮義之事不暇。惟俛焉而就食耳。習於精理微義。遇飲食之翫。亦不暇。必思焉。而殉理義矣。此齋素正旨之三也。李子讀竟曰。此實齋素真指。吾儒宜從焉。乃謝而請錄之。

